

कुन्दकुन्द-नाम व समय

जैन धर्म के शीर्षस्थ आचार्यों में कुन्दकुन्द का स्थान बहुत ऊँचा है। जैन धर्म की सभी शाखाओं में उनके ग्रन्थ समयसार का समान आदर और ग्रहण है। फिर भी इनके समय के बारे में भारी अनिश्चितता है। जानकार विद्वानों के विमर्श के अनुसार यह समय ईसा पूर्व पहली शती से लेकर ईसा की छठी शती तक में कही भी हो सकता है। एक छोर पर स्व० जुगलकिशोर मुस्तार, ए०एन० उपाध्ये, चक्रवर्ती आदि विद्वान हैं, तो दूसरी ओर मुनि कल्याण विजय व डा० बी० के० पाठक। समयसार पर जयचन्द जी की वचनिका से पाया जाता है कि गुणधर के कषाय प्राभृत पर यतिवृषभ (५४०-६०६) आदि ने चूर्णिकाएँ लिखी, इन आचार्यों की परम्परा में कुन्दकुन्द ने ज्ञान प्रधान अर्थात् शुद्ध द्रव्यार्थिक नय—निश्चयनय—का ग्रन्थ समयसार लिखा। इसका अर्थ यह कि कुन्दकुन्द सातवीं सदी के उत्तरार्द्ध के आसपास हुए।

आइए, पहले देखें उनके द्वारा रचित कहे जाने वाले ग्रन्थों में जो कुछ सकेत उनके जीवन व नाम के बारे में मिलते हैं— वारस अणु-वेक्षा में लिखा है—

इदि णिच्छय ववहारं ज भणिय कुन्दकुन्द मुणिणाहे ।

जो भावई सुद्धमणो सो पावई परम णिव्वाण ॥

मगर श्रवण बेलगोला के संस्कृत शिलालेखों में जो अधिकतर १२वीं सदी के हैं उनका नाम कौण्डकुन्द मिलता है। प्रगट है कि उनके असली नाम का संपूर्ण संस्कृतीकरण उनके रहते नहीं हुआ था। अतः यदि उक्त गाथा उनकी रचना होती, तो इसमें कुन्दकुन्द नाम नहीं मिलता और न स्वयं कुन्दकुन्द अपने को “मुनिनाथ” कहते। प्रत्युत— इस शब्द का प्रयोग इस बात का सकेत है कि यह गाथा उनके द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा इस ग्रन्थ की जो विभिन्न हस्तलिपियाँ हैं, उनमें कई में यह गाथा है ही नहीं। इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं कि इस ग्रन्थ के रचनाकार आचार्य कुन्दकुन्द हैं। केवल इस आधार पर कि इसकी कुछ गाथाएँ मूलाचार्य में मिलती हैं (जिसके

बारे में यह भी कहा जाता है कि वह वट्टकेर की कृति है) यह अनुमान लगाना उचित नहीं कि बारस अणुवेक्खा मूलाचार की समकालवर्ती या एक ही रचनाकार की कृतियाँ हैं।

दूसरी सूचना बोध पाहुड (गाथा ६०-६१) में है जो इस प्रकार है—

सद्द वियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं ।
 सो तह कहिय पायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ।
 बारस अंगवियाणं चउदस पुव्वंगविउलवित्थरण ।
 सुयणाणि भद्दबाहु गमय गुरु भयवाओ जयओ ॥

इसमें उन्होंने अपने को भद्रबाहु का शिष्य होना बताया है। जुगलकिशोर जी इसे भद्रबाहु द्वितीय का शिष्य होना निर्धारित करते हैं, परन्तु गाथाओं से तो लगता है कि वे भद्रबाहु प्रथम के ही शिष्य थे। ए० एन० उपाध्ये ने इसलिए अर्थ लगाया कि वे भद्रबाहु की परम्पराओं में के शिष्य थे। यदि वे भद्रबाहु के शिष्य थे तो उनका समय ईसा पूर्व की तीसरी शती के लगभग होगा जो किसी पक्ष को मान्य नहीं है। (इसके अलावा यह भी विवादास्पद है कि ये अष्टपाहुड आचार्य कुन्दकुन्द की कृतियाँ हैं भी या नहीं। मेरे विचार से यह पाहुड तो कतई नहीं क्योंकि इसमें व्यवस्था की गई है कि मुनि को श्मशान में रहना चाहिए जो किसी शैव तान्त्रिक का कथन जैसा जान पड़ता है।)

उनके सर्वप्रथम टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का समय १००० ए डी का माना जाता है जो नेमिचन्द्राचार्य का भी समय है, पर आश्चर्य यह है कि अमृतचन्द्र ने दोनों प्राभृतों की टीका में कहीं भी कुन्दकुन्द का व नेमिचन्द्र का नाम नहीं लिया। उनके केवल 'शास्त्रकार' इस शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त तीनों प्राभृत नाटकत्रयी भी कहे जाते हैं जबकि केवल समयसार को ही नाटक इसलिए कहा कि ससार एक नाटक है और जीव और अजीव उस नाटक के पात्र। (इसका अर्थ यह कि ११वीं शताब्दि तक कुन्दकुन्द इन ग्रन्थों के रचनाकार नहीं जाने जाते थे और एम शूलर (M Schoyler) की Bibliography of the Sanskrit Drama p 24 में अमृतचन्द्र का नाम नाटककार की हैसियत में लिखा है और समय-

सार नाटक ग्रन्थ उनके नाम के साथ लिखा है। आश्चर्य क्या कि समयसार ग्रन्थ उनके द्वारा ही रचित हो। उनकी टीका 'आत्मख्याति' भी इसी बात की सूचक है। यह टीका आत्मा का आख्यान ही नहीं उनकी अपनी ख्याति का भी कारण है। तो फिर हम यह सही तौर पर कह सकते हैं कि प्राभृतो के रचनाकार के रूप में कौण्डकुन्द या कुन्दकुन्द का नाम १००० ए. डी तक प्रचलित नहीं था। निष्कर्ष यह कि बारस अनुवेक्षा में दिया गया कुन्दकुन्द यह नाम १२वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ये दोनों ग्रन्थ कुन्दकुन्द की रचनाएँ नहीं हैं न इनसे उनके समय निर्धारण में कोई सहायता ही मिल सकती है।

इस विषय में प्रामाणिक सामग्री श्रवण बेलगोला के शिला लेखों में ही मिल सकती है। तो, आइए इन शिला लेखों पर दृष्टिपात कर ले।

[सबसे पहला शिलालेख चन्द्रगिरि के कन्तिले वसदि के द्वार से दक्षिण की ओर स० ५५ (६६) है जो सन् ११०० ए.डी का अनुमानित है। इसमें लिखा है—श्रीमतो वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने।

श्री कौण्डकुन्द नामाभून्मूल सघाग्रणी गणी।

इसमें कौण्डकुन्द के नाम का स्मरण मूलसघ के सस्थापक आचार्य के रूप में किया गया है। ऐसा ही विध्यगिरि के शिलालेखन न० ६० (२४०) ए.डी ११७८ में वर्णन है।

[बेलगोला नगर मठ के उत्तर की गौशाला में लेख न० १३६ (३५१) सन् १११६ का है जिसमें लिखा है—

स्वस्ति श्री वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने

श्री कौण्डकुन्द नामा भूचतुरङ्गुल चारणः।

जान पड़ता है बीच के दो दशक (११००-१११६) में उनकी प्रसिद्धि पृथ्वी तल से चार अगुल ऊपर चलने वाले चारण मुनि के रूप में होने लगी थी और उनका असली नाम पद्मनन्दि है यह भी बताया जाने लगा था। इसलिए इसके बाद चन्द्रगिरि के शिलालेख न० ४३ (११७) सन् ११२३ तथा न० ५० (१४०) सन् ११४६ न० ४७ (१२७) सन् ११५५ व न० ४२ (६६) सन् ११७७ में लिखा गया—

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा आचार्य शब्दोत्तर कौण्डकुन्द।

द्वितीयभासीदभिधान मुद्यच्चारित्र सम्जात सुचारणद्विः ॥

[इन शिलालेखों में उत्कीर्ण हुआ कि उनका असली नाम पद्मनदी था, आचार्य कौण्डकुन्द दूसरा नाम था और यह भी कि उन्हें अपनी तपस्या के बल से चारण ऋद्धि प्राप्त हो गई थी]

चन्द्रगिरि के ही पादर्वनाथ वसदि के एक स्तम्भ पर शिला लेख न० ५४ (५७) जो सन् ११२८ का है, में उत्कीर्ण है कि—

वर्ण्ये कथन्नु महिमा भणभद्र बाहो
मर्मोहोरु मल्ल मदन वृत्त बाहोः ।
यच्छिष्यता प्रकृतेन स चन्द्रगुप्त-
शशुश्रूष्यते स्म सुचिर वनदेवताभि ।
वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्द-
कुन्द प्रभाप्रणयि कीर्ति विभूषिताशः ।
यश्चारुचारण कराम्बुज चचरीक-
श्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रतिष्ठाम् ॥

इस लेख में बताया है कि भद्रबाहु के शिष्य चन्द्रगुप्त थे उनके बाद कौण्डकुन्द हुए जिनकी कीर्ति कुन्द-प्रभा के गमान भी और ये चारण मुनियों के हस्तकमलो के भ्रमर थे, आदि ।

उसी पर्वत पर कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर लेख न० ४० (६४) सन् ११६३ में लिखा कि—

श्री भद्रमन्वन्तो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुत ।

श्रुतकेवलिनायेषु चरम परिमो मुनिः ।

चन्द्रप्रकाशोज्ज्वलरान्द्रकीर्ति श्री चन्द्रगुप्तोज्जनि तस्य शिष्यः ।
यस्य प्रभावाद् वनदेवताभिन्नाराधितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ।
तस्यान्वये भूविदिने वभूव य पद्मनन्दि प्रयमामिधानः ।
श्री कौण्डकुन्दादि मुनीश्वरारव्यरत्नस्तयमादुद्गत चारणद्विः ।

(यह ११६३ का जिनालेख ६२८ के जिनालेख का ही अनु-
करण है ।)

सन् १३८५ में निजयानगर में जैन मन्दिर के दीप स्तम्भ पर उत्कीर्ण हुआ कि—

श्री मूलसंघेज्जनि नदि मंघ रत्नमिन् यत्नान्वागमो अग्नि रस्यः ।
तत्रापि नारस्यत नाग्नि गन्धे गन्त्रागमोऽभिरि पद्मनन्दि ।

आचार्य कुण्ड (कुन्दा) रव्यो वक्रग्रीवो महामतिः,
एलाचार्यो गृध्र-पिच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥

[यहा आकर उनके पाच नाम मिलने लगे, किन्तु यहा उनको चारणद्धि नही कहा गया है। अत यद्यपि ११६३ के और १३८५ के बीच मे लोग उनको पाच नामो से जानने लगे तथापि हो सकता है विजय नगर मे उनके चारण ऋषि होने पर कोई सन्देह रहा हो। आगे चलकर यह विवाद उठा कि ग्रथराज मूलाचार के रचनाकार कुन्दकुन्द न होकर वट्टकेर है तो फिर कुन्दकुन्द को एक और नाम दे दिया गया और वट्टकेर का अर्थ प्रवर्तक, प्रधान या श्रेष्ठ लगा लिया गया।]

आइए, फिर श्रवण बेलगोला के पर्वत विध्यगिरि पर चले। वहा शिलालेख न० १०५ (२५४) सन् १३६८ मे सिद्धर बसदि मे अंकित हुआ कि—

इत्याद्यनेक सूरिष्वथ सुपदमुपेतेषु दीव्यतपस्या

शास्त्राधारेषु पुण्यादजनि सजगतां कौण्डकुन्दो यतीन्द्रः।

रजोभिरस्पृष्ट तमत्व मन्तर्बाह्योऽपि संव्यन्जयितुं यतीशः।

रजः पदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरङ्गुल सः॥

उसी पर्वत पर सिद्धर बस्ती पर लेख न० १०८ (२५८) सन् १४३३ ई० मे निम्न प्रकार से उत्कीर्ण हुआ —

तदीय शिष्योऽजनि चन्द्रगुप्तः समग्र शीलनत देव वृन्दः।

विवेश यत्तीव्रतपः प्रभावप्रभूत कीर्ति भुवनान्तराणि।

तदीयवशाकरतः प्रसिद्धात् अभूतदोषा यति रत्नमाला।

बभौ यदन्तर्मणि वन्मुनीन्द्रस्स कुण्डकुन्दो दित चण्डदण्डः।

जान पडता है अव १५वी शती मे वे कौण्डकुन्द के स्थान पर कुण्डकुन्द लिखे जाने लगे। इसके बाद कुन्दकुन्द यह नाम ठीक कब से चला यह कहना कठिन है।

६७६ ए डी मे लिखे गए रविषेण के पद्मपुराण मे समन्तभद्र का तो जिकर है मगर कुन्दकुन्द का नही। दसवी शताब्दी के माने जाने वाले और चन्द्रगिरि पर बैठकर ग्रथ लिखने वाले नेमिचन्द्राचार्य ने भी उनका स्मरण नही किया। इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि १०वी-११वी शताब्दी तक न उनकी प्रतिष्ठा जम पाई थी न

उनके नाम का संघ ही स्थापित हुआ था ।

पञ्चास्तिकाय की टीका के प्रारम्भ में जयसेन (१३००) ने षट्प्राभृत की टीका में भृतमागर (१४००) ने तथा पाण्डवपुराण में दुभचन्द्र (१५५१) ने कुन्दकुन्द नाम लिखा है । ब्रह्म जिनदास (१४२३) ने जम्बू स्थामि ग्रन्थ में कुन्दकुन्दान्वय का जिक्र किया है । इससे पहले कीण्डकुन्द या कूण्डकुर का नाम कुन्दकुन्द नहीं मिलता । इस साक्ष्य में यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द यह नाम १४-१५वीं सदी में प्रचलित हुआ ।

(मातयी मयी के चन्द्रकोनि ने मध्यमिक नारिका की प्रसन्नपदा में आर्यदेव (250 A D) के जनर में निम्न श्लोक उद्धृत किया है :—

न अन्यथा भाषया स्तेच्छा गमयो ग्राहयितुं यथा,

न लौकिकं ऋते लोका. गमयो ग्राहयितुं तथा ।

इसी बात को कुन्दकुन्द ने समयसार १/८ में इस प्रकार कहा है—

जह णयि सपकमणज्जो अणज्जभासं बिणा दु गाहेदुं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्तुवदेणमसयकं ॥

दोनों अवतरणों में भावसाम्य व शब्दसाम्य यही सूचित करता है कि कुन्दकुन्द ६-७वीं के होने चाहिए ।

समयसार में २/४६ व ५४ में माख्य मत का खण्डन किया है इस दर्शन को सर्वप्रथम पुस्तक ६ठी शताब्दी की साख्यकारिका है । अतः कुन्दकुन्द इसके पहले के नहीं हो सकते । समयसार (६/१४-१५) में “विष्णु” का सृष्टिकर्ता के रूप में खण्डन किया है । विष्णु का यह कर्तृत्व रूप ५-६ठी शताब्दि में विकसित हुआ था । इससे भी यही पाया जाता है कि कुन्दकुन्द ६ठी शताब्दि के आसपास होने चाहिए ।

श्रवणबेलगोला के शिलालेखों में कीण्डकुन्द का नाम तो आया मगर कोई शिलालेख प्राकृत में क्यों नहीं लिखा गया ? (खंर, प्रथम शताब्दि के खारवेल के शिलालेख की ओर चौथी सदी के मथुरा से लेकर माइडावोलु (मद्रास) के लेखों की प्राकृत से समयसार आदि की प्राकृत नितान्त भिन्न है । तो फिर कुन्दकुन्द को चौथी सदी ईसवी से पूर्ववर्ती मानने में बहुत बड़ी बाधा आ खड़ी होती है) । प्रवचनसार की भूमिका में उपाध्ये जी ने निष्कर्ष निकाला है कि उसकी भाषा वह है जिसे जेकोवी ने Pre classical प्राकृत नाम दिया है । उपाध्ये जी के अनुसार यह भाषा वह जैन शीरसेनी प्राकृत है जो दक्षिण में फली=

फूलों और उत्तर की आर्य भाषाओं के प्रभाव से अच्छी रही। इस बात का आधुनिक मर्मज्ञ विद्वान् डेनेक ने खण्डन किया है और इस प्राकृत को उसने 'दिगम्बरी प्राकृत' यह नाम दिया है। यदि हम उपोद्घे जी के अनुसार इसे दक्षिणी प्राकृत मानें तो फिर हमारा ध्यान शूद्रक के मृच्छकटिकम् में दाक्षिणात्य चन्दनक द्वारा बोली गई प्राकृत की ओर जाएगा और मृच्छकटिकम् छठी शताब्दि की रचना मानी जाती है। यह नहीं हो सकता कि एक ओर तो हम यह कहें कि हमारे आचार्यों ने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया और दूसरी ओर उसी भाषा में रचित अन्य साहित्यांशों से तुलना करने से कतराए। इसी प्रकार यह भी मान्य नहीं हो सकता कि साहित्य या दर्शन शास्त्रों की भाषा जन-साधारण की भाषा से अलग होती है। जनता की भाषा का ही साहित्यकार प्रयोग करते हैं। भेद उसमें विधा का, लाक्षणिकता का व सरसता का होता है। भाषा और उसका व्याकरण तो जनता व साहित्य का ममान होता है। केवल कहने की विधा व यत्र-तत्र शब्दों का प्रयोग ही भिन्न होता है। सुरयूपसाद अग्रवाल ने प्राकृत विमर्श पृ. १८-२१ में बताया है कि पिणेल व लैसेन ने मृच्छकटिकम् और शाकुन्तलम् में कुछ पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा को दाक्षिणात्य सजा दी है। ऐसी सूरत में कुन्दकुन्द की भाषा के काल निर्णय के लिए उसकी तुलना कानिदास व शूद्रक द्वारा प्रयुक्त प्राकृत से तुलना करनी होगी और तब कहना होगा कि समयसार आदि की रचना छठी शताब्दि के आस-पास की होगी।

प्राकृत पेंगलम् की भूमिका पृष्ठ ४१३-४१७ में डा० भोला-शंकर व्यास ने बताया है कि प्राकृत का माथ्रिक छन्द गाथा भरत के नाट्यशास्त्र के समय तक मान्य न होने पाया था। इन छन्द की जन्म-भूमि भी महाराष्ट्र या आंध्र की है और कानिदास के समय में यह अत्यधिक प्रचलन पा चुका था। इसी छन्द का प्रयोग समयसार आदि में हुआ है। इसका अर्थ यह होगा कि ये कृतियाँ भी गुप्तराज्य की ही हो सकती हैं।

कुन्दकुन्द की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ समयसार, पंचाशिकाय और प्रतयनसार माने गए हैं, और किसी में भी उन्होंने अपना हस्तक्षेप प्रकट नहीं किया, किन्तु कुन्दकुन्द एक प्रासादिक आगम ग्रन्थ रचना-कार है और सदेहशील है, इस बात को न्यायित करने के लिए दो

घटनाएँ बताई गईं—पहली यह कि पूर्वभ्रम में उनमें आगम को किसी गुहा में देखा और पुनर्जन्म लेकर उसे खोज निकाला (अर्थात् धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायाम् को चरितार्थ किया) तथा उन्होंने मौलिक कुछ नहीं लिखा परन्तु लुप्तप्राय आगम को ही उजागर किया। दूसरी यह कि वे स्वयं विदेह क्षेत्र के तीर्थकर सीमधर स्वामी से बोध प्राप्त करके आए थे। साथ में मन्त्र शास्त्र भी लाए थे जो समुद्र में गिर गया। भला स्वयं तीर्थकर के मुख से सुनी हुई वाणी का स्थान क्या वही नहीं होगा जो महावीर की दिव्यध्वनि सुनकर गौतम गणेश ने विस्तृत की? ये दोनों बातें काल्पनिक हैं क्योंकि सन् १९१८ में बम्बई से प्रकाशित श्लोकवार्तिक की प्रस्तावना में मनोहर लाल ने उमा-स्वाति का भी विदेह गमन जाना बताया है। यही नहीं उन्हें चार-णद्धि और उनका नाम पद्मनन्दि भी लिखा है।

इस विषय में विदेह क्षेत्र व सीमधर नाम बड़े ही द्योतक हैं। कुल मिलाकर इसका अर्थ होता है कि कुन्दकुन्द ने भारत की सीमा के पार विदेश के प्रतिष्ठित ज्ञानियों से विचार विमर्श करके अपने शास्त्र लिखे थे। यूनान में सातवीं सदी ईसा पूर्व में अनक्सिमन्दर (Anaximander) नाम का दार्शनिक हुआ है। सीमधर के समवशरण से तात्पर्य अनक्सिमन्दर का देश हो और कुन्दकुन्द ने यूनान के तत्कालीन किसी दार्शनिक से विचार-सवाद किया हो—ऐसा कहना असम्भव नहीं कहा जा सकता, परन्तु कठिनाई यह आई कि जैन मुनि समुद्र पार अथवा इतनी लम्बी यात्रा कैसे कर सकते थे, तो यह कहा जाने लगा कि वे पृथ्वी तल से चार अंगुल ही नहीं चलते थे परन्तु आकाश मार्ग से शीघ्रता से सीमा के आर-पार गए आए थे। दर्शनसार के रचयिता देवसेन (१०वीं सदी) ने पद्मनन्दि का विदेह-गमन तो लिखा है परन्तु आकाश मार्ग से जाना नहीं लिखा न कुन्दकुन्द नाम ही लिखा।

कहा जाता है कि वायु मार्ग में तीव्र गति के कारण न उनकी ग्रीवा ही टेढ़ी हो गई किन्तु उनका मयूरपिच्छ भी गिर गया और उनमें एक उड़ता हुआ गृध्रपिच्छ धारण कर लिया इसलिए वे वक्र-ग्रीव व गृध्रपिच्छाचार्य कहलाए जाने लगे। ये दोनों नाम १४वीं शताब्दि के लगते हैं। अलग से गवेषणा का विषय यह भी है कि मयूरपिच्छी रखने की व्यवस्था सबसे पहले कब हुई और यदि यह

प्राचीन व्यवस्था है तो उमास्वाति को गृद्धपिच्छाचार्य फिर कैसे कहा गया और कुछ मुनि बलाक पिच्छ क्यों कहलाए ? अब देखिए, कुन्द-कुन्द आकाश मार्ग में अपनी पिच्छी ही न खो बैठे, मन्त्र शास्त्र भी खो दिया । कल्पना करने वाले का ध्यान इस ओर न गया कि यह उनकी असावधानी का सूचक है । एलाचार्य यह नाम तो उनको सीमधर के समवशरण में उपस्थित चक्रवर्ती ने उपहास में दिया था । किसी का कहना है कि निरंतर पढते रहने के कारण उनकी ग्रीवा वक्र हो गई थी यहा तक कि जो वक्रगच्छ है उसका भी यही आधार बताया जाता है ।

इन सारी बातों से एक नतीजा और निकलता है वह यह कि कुन्दकुन्द का असली नाम पद्मनन्दी और अपर नाम कौण्डकुन्द था । चूँकि कौण्ड कौण्ड या सम ध्वनि के नाम को कोई अर्थ देना सम्भव नहीं है इसलिए यह नाम दक्षिण के किसी स्थान विशेष का होना चाहिए, किन्तु यह नाम उनके जन्म-स्थान का भी नाम था इस बात का आधार कल्पना ही जान पड़ती है । स्थान के नाम पर अन्वय के नाम कई मिलते हैं जैसे मथुरान्वय, अरुङ्गलान्वय, श्रीपुरान्वय, किन्तुरान्वय परन्तु तुम्बलुराचार्य को छोड़कर शायद और कोई आचार्य नहीं हैं जिनका नाम उनके जन्म स्थान को लेकर रखा गया हो ।

कहा जाता है कि उमास्वाति आचार्य कुन्दकुन्द के पश्चाद्वर्ती हैं, परन्तु हारवर्ड युनीवर्सिटी द्वारा प्रकाशित दी योगा सिस्टम आफ् पातजलि की भूमिका में बताया है कि महाभाष्यकार पातजलि और योगसूत्र के रचयिता पातजलि अलग-अलग व्यक्ति हैं । पातजलि के योगसूत्र के सूत्र उमास्वाति के तत्त्वार्थाधिगमसूत्र में मिलते हैं और उमास्वाति ५०० ए डी के माने जाते हैं । उमास्वाति के पूर्ववर्ती कहे जाने वाले कुन्दकुन्द इस तरह लगभग चौथी या पाचवी सदी के ठहरते हैं । १३-१४वीं शताब्दी में मूलसंघ सरस्वतीगच्छ सागत्यपट्ट के भट्टारक राजेन्द्रमौलि ने अपनी अर्हत्सूत्रवृत्ति टीका में तत्त्वार्थसूत्र को कुन्दकुन्द की ही कृति होना बताया है । (देखिए अनेकान्त वर्ष १ वीर सवत् २४५६) । लगभग इसी समय के श्वेताम्बराचार्य रत्नसिंह ने इस बात का खण्डन किया था कि तत्त्वार्थाधिगम सूत्र आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित हैं । परन्तु अब यह बात विद्वान मानने लगे हैं कि तत्त्वार्थसूत्र के रचनाकार उमास्वाति

नहीं हैं। कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिनसे दोनों का समकालीन होना पाया जाता है यथा—

वर्षे सप्तशते चैव सप्तत्या च विस्मृतौ,

उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तथैव च ।

[वर्तमान जैन मान्यता के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र के रचनाकार गृद्धपिच्छाचार्य उमास्वाति हैं और उनसे गृद्धपिच्छाचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों से काफी कुछ लिया है। यह बात इस प्रकार भी प्रमाणित होती है कि समय प्राभूत में तत्त्वों का क्रम आश्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष रखा है उसे उमास्वाति ने तर्कसम्मत करने के लिए आश्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष यह क्रम दिया है।] यद्यपि प्राप्त आलेख सन् ८६० से पहले नहीं मिलता फिर भी शिला व ताम्र लेखों का विवेचन करके डा० गुलाब चन्द चौधरी ने जैन शिलालेख समूह (तृतीय भाग) की प्रस्तावना पृ० ५१ में निष्कर्ष निकाला है कि कौण्डकुन्दान्वय का प्रचलन ई० ७वीं के उत्तरार्ध से प्रारम्भ हुआ था। ऐसी सुरत में कुन्दकुन्द (कौण्डकुन्द) का समय ६ठी शताब्दी ई० से पहले नहीं जा सकता हालांकि श्रवण बेलगोल के लेख न० १०५ (२८५) से तो पाया जाता है कि सन् १४३३ तक तो चन्द्रगुप्त का अन्वय ही प्रतिष्ठित था।]

जिस बात पर जोर है वह है जाना माना मगलाचरण जो शास्त्र वाचन से पहले और कई मगल कार्यों से पूर्व पढ़ा जाता है। वह है—

मंगलम् भगवान् वीरो मंगलं गोतमो गणो ।

मंगल कुन्दकुदाद्यो जैन धर्मोऽस्तुमंगलम् ॥

कुछ विद्वान् कुन्दकुन्दायों पाठ स्वीकार करते हैं। यह पाठ-भेद क्यों ? इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि यह मगलाचरण कब किसके द्वारा प्रारम्भ हुआ। मुझे लगता है कि यह ७वीं शताब्दी के बहुत बाद में रचा गया जब कुन्दकुन्दान्वय मूल सध के रूप में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो गया था। यही कारण है कि शिलालेखों में जो मगलवचन प्रायः मिलता है वह अन्य है। किसी भी शिला लेख में यह मगलाचरण नहीं मिलता। पुराने शिलालेखों में जो मगलवचन है वह अकलकदेव (सातवीं-आठवीं शताब्दी) द्वारा रचित इस प्रकार है—

“श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद मोघ लांछनम् ।
जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

इसके अलावा यह मगलवचन गौतम गणधर और कुन्दकुन्द के बीच के षट्खडागम और कषायप्राभृत के आचार्यों की अवमानना करता है। प्राथमिकता उनकी स्मृति को दी जानी चाहिए थी। किसी विद्वान के अनुसार यह सवा सौ वर्ष पहले की ५० पन्नालाल सघी दूनी वालों की रचना है।

इन्द्रनन्दि (ई० सदी १०-११) ने श्रुतावतार (१६०) में बताया है कि कुन्दकुन्द को जन्मभूमि कौण्डकुन्द पुर था इसलिए उनका नाम कौण्डकुन्द ही पड़ गया। पुण्याश्रव कथाकोष (१८१७) की किसी प्रति के आधार पर पर यह भी कहा जाता है कि पिदथ नाडु जिले में कुरुमरई में उनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्रबोध (१९०६) के अनुसार उनका जन्म मालवा के बारापुर शहर में हुआ था। मुझे लगता है कि इस बात का आधार उनका नाम पद्मनन्दि होना है। जबूदीव पण्णत्ति की रचना पद्मनन्दि द्वारा वारा नामक नगर जिला कोटा राजस्थान में की गई थी। ज्ञानप्रबोध के लेखक ने शायद दोनों ही पद्मनन्दि एक समझ लिए थे। १९६४ से यह भी कहा जाने लगा है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशन के पास अन्तपुर जिले के गुटी ताल्लुके में कोन्दकुन्दी (कोडकुडी) अथवा कोनकोण्डल नाम का गाँव है जिसके पास एक पर्वत पर जैन मूर्तियाँ हैं और इस गाँव का सम्बन्ध आचार्य कुदकुद से व पद्मनन्दि भट्टारक की जन्मभूमि से बताया जाता है। इस ग्राम का प्राचीन नाम कौण्डकुन्द था जो वहाँ के क्वचिद् शिलालेखों में आज मिलता भी है ऐसा कहा जाता है। वदनगुप्ते के ताम्रलेख से प्रकट होता है कि सन् ८०८ में कौण्डकुन्देयान्वय के नाम का मुनिसघ था जो कौण्डकुन्दे नाम के स्थान का सूचक है। जान पड़ता है कि इसी अन्वय में के पद्मनन्दि प्रतिभा के कारण स्वयं कौण्डकुन्द कहे जाने लगे और कालान्तर में परम्परा का नाम ही कुण्डकुन्दान्वय पड़ गया।

यदि हम यह मान लें कि तिरुक्कुरल के कर्ता वल्लुवर ही आ० कुन्दकुन्द हैं तो फिर वे तामिल नाडु के होने चाहिए। उनकी तपस्या और समाधि का क्षेत्र भी तामिल नाडु में ही रहा है। अतः उनके जन्मस्थान को तामिलनाडु के बाहर ढूँढना व्यर्थ है। वल्लुवर हरिजन होते हैं। हरिजनों के लिए मुनि दीक्षा का वर्जन है फिर वल्लुवर की अभिन्नता कुन्दकुन्द से कैसे सम्भव है? यदि वल्लुवर और कुन्दकुन्द

एक नहीं हैं तो कुन्दकुन्द को ईसवी पूर्व पहली शताब्दि का बता पाना कठिन है।

वे स्वयं ६-७वीं सदी के, उनके नाम की मुनि वंश परम्परा ६वीं सदी से व उनका संस्कृत नाम कुन्दकुन्द १४वीं शताब्दि से पहले होना प्रमाणित नहीं हो पा रहा। उक्त विचार विद्वानों द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से लेखबद्ध किए गए हैं, लेखक का अपना कोई आग्रह नहीं है।

तीर्थंकरों की वाणी दिव्यध्वनि के रूप में हुआ करती थी। महावीर की देशना अर्धमागधी में हुई थी और चूँकि ऐसी थी कि सब सभासद् समझ लेते थे तो अवश्य ही बड़ी सरल रही होगी परन्तु जब उसको लेखबद्ध किया गया तो प्रारम्भ से ही वह इतनी पारिभाषिक व दुरूह हो गई कि प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों की संस्कृत में और भी कठिन टीकाएँ बनाई गईं जिसके कारण जनवाणी जनता से दूर हो गई। इसी कारण जैन धर्म में सरल मार्ग भक्ति-मार्ग का प्रचलन हुआ और वह ही जैनधर्म का मुख्य व दर्शनीय रूप बन गया। यही कारण है कि कुन्दकुन्द ने भी भक्तिमार्ग का और स्तुतियों का समर्थन किया है।

भारत पर विदेशी आक्रमण और विदेशों का भारतीय सभ्यता के विकास में योगदान के बारे में जैन वाङ्मय ने चुप्पी साधी हुई है और विदेशी ऋण को स्वीकार नहीं किया है। आश्चर्य यह है कि लेखकों ने अपने समय और कृतत्व के बारे में ब्योकर ऐसा भ्रम रहने दिया कि आज ग्रंथियाँ सुलझाए नहीं सुलझती। एक ही नाम के कई ग्रंथ और कई आचार्यों का एक ही नाम होने के कारण सही बात की खोज करना और भी कठिन कार्य है। यहाँ तक कि समयसार भी दो बताए जाते हैं। इसके पीछे अहं का अभाव था या यह कि अपना परिचय देने की प्रथा ही नहीं थी या यह कि ग्रंथों का समय व रचयिताओं ने अपने नाम इसलिए नहीं दिए कि उनके बारे में अति प्राचीनता का दावा किया जा सके या यह कि हम प्राचीनता में श्रेष्ठता देखते हैं जबकि हमारे मनीषी विचारों की ज्येष्ठता को नहीं, श्रेष्ठता को महत्व देते रहे चाहे विचार अर्वाचीन हो अथवा प्राचीन। अन्तिम सभावना ही उचित जान पड़ती है। कालिदास ने ठीक ही तो कहा—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि नूनं नवमित्यवयम् ।
सन्त परीक्षान्यतरद् भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः ॥

